南華經 八

句解南華真經卷之八

鬳齊 林 希逸

雜篇徐無鬼第二十四

徐無鬼ㅣ因安商하야見魏武侯한대武侯ㅣ勞之曰先生이病矣로다苦於山林之勞故로乃肯見於寡人ᄒᆡ도다

徐無鬼曰我則勞於君이언 君有何勞於我ᄒᆞᆺ고시리 君將盈嗜欲ᄒᆞ며長好惡則性命之情이病矣오 君將黜嗜欲ᄒᆞ고掔好惡則耳目이病矣니라 盈耆欲長好惡則失其性命之理去其嗜欲好惡則頓失耳目之常皆病也掔音摮引却也 我將勞君이언

注……如土人中獨異
其耳……而忽
引之乎
視日者不敢直視也
將作望作上以喩
狗之不常者有之不
遠及者亡也熟
飽而已者未絶者
也是下品也若亡其
若忘已亡心者是
上品也有心亡心之
可者中品也
曲直方圓謂其
體耶謂其步
耶未可知也

君有何勞於我시니 武侯逸然不對러니 少焉에 徐無鬼曰嘗語君吾의 相狗也하리라 下之質은 執飽而止하나니 是는 狸德也ㅣ니 司馬以執字絶句云 放下之能執禽也 下 言其資質與狸同狗之下品者也狸德字下得好 中之質은 若視日하고 上之質은 若亡其一하니 視日若凝然上視而日不眴也一生之性也其生也如死狗然故曰若亡其 之似木雞也 說上品也 吾의 相狗ㅣ 又不若吾相馬也로다 吾相馬ㅣ 直者ㅣ 中繩하며 曲者ㅣ 中鉤하며 方者ㅣ 中矩하며 圓者ㅣ 中規하야 是國馬也ㅣ어니와 而未若天

如土人也一者我也……獨字猶……此也此品謂善
亡其一者即忘物我而謂吾喪我也

若憂若失若喪
物許似表其耦
之意也

下馬也(이라) 天下馬(는) 有成材(하야) 若卹若失(하며) 馬之中規矩繩墨言其身件件合法故借方圓曲直以言之不必就馬身上泥而求之成材者言天成之材也若卹若失即悶然之意也 若喪其一(하야) 即亡其一

若是者(는) 超軼絕塵(하야) 不知其所(하니라) 不知其所去而不知其所止也此皆借喻之言

武侯(ㅣ) 大悅而笑(하니) 武侯悟其無心自然之意故大悅而笑

徐無鬼(ㅣ) 出(이어늘) 女商(이) 曰先生(은) 獨何以說吾君乎(오) 吾所以說吾君者(는) 橫說之(면) 則以詩書禮樂(이오) 從說之則以金版六弢(니) 見知北遊篇又作六韜金版六弢即太公兵法也此書藏於朝廷故曰金版猶曰金匱石室之書也從橫反覆鋪說之意言六可証詩書爲橫六弢

似人謂[illegible]似之人也
似不知而見者也

爲從也○六韜文武龍虎豹犬奉事而大有功者ㅣ奉事從王事也

以詩書六弢之說見之行事皆有教驗故曰奉事而大有功不可為數이로

되而吾君이未嘗啓齒ᄒᆞ시니啓齒笑也今先生이

何以說吾君ᄒᆞ야使吾君으로說이若此乎오

徐無鬼曰吾ㅣ直告之吾의相狗馬耳로라女

商曰若是乎아曰子ᄂᆞᆫ不聞夫越之流人乎

아流人去國流落之人也去國數日에見其所知而喜

ᄒᆞ고所知舊知識也去國旬月에見所嘗見於國中者

ㅣ야喜ᄒᆞ고所嘗見僅識面也及期年也ᄒᆞ야見似人者

而喜矣니似人昔似其鄉人也不亦去人이滋久ᄒᆞᆯ

則陽篇亦云舊國舊都云云從此比詳畧不同然實有素理

思人이 滋深乎ㄴ뎌 夫逃虛空者ㅣ 藜藋柱乎

鼪生=音性鼬由反之逕애며 山間之蹊曰鼪鼬之逕柱塞也 踉

位其空ᄒᆞ야 踉音郞類篇云欲行貌也位居也止也言其困倦欲行而又止

伏於谷中也空谷也 聞人足音의 跫然而喜矣온 聞足音而

喜但是人則喜之矣不必其知識鄕人也此意蓋言武侯本然之眞離失已久略聞此語

如逃空谷而聞足音所以喜也釋家所謂以空還家是也 又况乎昆弟親

戚之謦苦頂切欬其側者乎ㄴ뎌 久矣夫라 莫

以眞人之言으로 謦欬吾君之側乎여 謦欬喉中之聲

也

徐無鬼ㅣ 見武侯ᄒᆞᆫ대 武侯曰先生이 居山林

夫字從上接矣字作畢語辭○老字下雖有耶字然其實從老而欲干酒肉之味也下文養字從酒肉字中推去也

天地之養 畢也

하며 食芧栗하며 厭葱韭하야 以賓(賓與擯同棄也)寡人하니

久矣로다 夫今에 老耶아 其欲干酒肉之味耶아

其寡人이 亦有社稷之福耶아 徐無鬼曰

無鬼ᄂᆞᆫ 生於貧賤이라 未嘗敢飲食君之酒肉

호리로다 將來勞君也ㅣ니이다 君曰何哉오 奚勞寡

人고 曰勞君之神與形이니다 武侯曰何謂耶

오 徐無鬼曰天地之養也ㅣ 一이라(養者生也生於天地之首皆出一人也故曰天地之養也一者同也) 登高ㅣ 不可以爲長이며

居下ㅣ 不可以爲短이니(登高不爲長居下不爲短無貴賤之愉也) 君이 獨爲萬乘之主하야 以苦一國之民

則陽篇云不自許以之神亦與此參看

君固已病矣然不知君之所病之緣何耶蓋欲有爲則是乃病之所由也而問以此故武侯即以欲愛民以如我答之

以養耳目鼻口夫神者不自許也

外物之養者形而於心中不自得故曰神者不自許也

夫神者好和而惡姦夫姦病也

和與於和同而爲一也姦自私也在我之神得於天者本與萬物爲一情慾自私所以害之則是其所惡也惡其自私則神者病矣

故勞之唯君所病之何也

君有此病而不自知其爲何病我欲勞之故曰故勞之唯君所病之何也

武侯曰欲見先生久矣吾欲愛民而爲義偃兵其可乎徐無鬼曰不可愛民害民之始也爲義偃兵造兵之本也

有意於愛民乃害民之所由始有意於偃兵乃用兵之所由造君

有此爲之則殆不成 殆危也以此心爲之

但見其而無所成也 凡成美惡器也 美惡之成皆爲有迹故曰

器也 君雖爲仁義幾且僞哉形固造形

以有爲之心而爲有迹之事則非所過者化矣故曰形固造形 成固有伐

成定也就其心一定而不化也以不化則克伐德慈行焉謗其內也故曰成固有伐

變固外戰 變爲外物所變亂心與物鬪故曰外戰也 君亦必無

盛鶴列於麗譙之間無徒驥於錙壇之宮

無藏逆於得 鶴列猶魚麗之類兵陣之名也徒步兵也驥騎卒也

麗譙宮樓之門也錙壇祭祀之地也古人祭祀必於路寢此言宮之內也其意蓋曰君之

用心若與物鬪則一室之內皆若步兵騎卒列陣於前無非爭奪之境界也釋文所謂一

切由心造是逆有得則有失得順境也失逆境也無得則無失故曰無無逆於得逆一句下得亦好

無以巧勝人無以謀勝人無

以戰勝人 巧撥心也看謀自撥巧而出也戰爭又自看謀而出也

夫殺人之士民無人之土地以養吾私

與吾神者其戰不知孰善 以此而求勝於

人雖殺其人民兼并其土地以快吾耳目之私是若勝矣而不知吾之胥交爲物所撓是形與神戰外雖勝而神者勞矣勝於人而自勞其神孰爲得失故曰不知孰善言那个是也

勝之惡乎在 如此而爲勝何以爲勝故曰勝之惡乎在

君若勿已矣修胸中之誠以應天地之情

而勿攖 勿已者言君莫如此也但修吾本然之誠以應天地自然之實而與

物無所攖拂此不爭而善勝也 夫民이死已脫矣니君이將惡乎호用夫偃兵哉리오 我能不爭而善勝則民脫於死各得其生 又何假兵之求哉

黃帝ㅣ將見大隗乎具茨之山할새方明이為御하고昌寓ㅣ驂乘하고張若謵朋이前馬하고昆閽滑稽ㅣ後車러니至於襄城之野하야七聖이皆迷하야 七聖黃帝與方明昌寓張若謵朋昆閽滑稽也此寓人名皆是寓言 若以大隗為大道之隗然者亦鑿說也 無所問塗러니適遇牧馬童子하야問塗焉한대曰若이知具茨之山乎아曰然하이若이知大隗之所存乎아曰然

ᄒᆞ이 黃帝曰異哉라 小童이 非徒知具茨之山이라 又知大隗之所存이로다 請問爲天下ᄒᆞ노라 小童曰夫爲天下者도 亦若此而已矣니 又奚事焉이리오 予少而自遊於六合之內러니 予適有瞀病이어ᄂᆞᆯ 瞀目眩也 有長者ㅣ 敎予曰若이 乘日之車ᄒᆞ야 而遊於襄城之野ᄒᆞ라ᄒᆞ더니 今에 予病이 少痊ᄒᆞ야 予ㅣ 又且復遊於六合之外호리라 夫爲天下도 亦若此而已니 乘日者與日俱往卽日新也言六合之內未離於物則有目瞀之病能離此病遊於自然則爲六合之外意謂爲天下者亦然無累於有物之內而已 予ㅣ 又奚事焉이리오

知士以下至務物之徒凡十八種人從乃四變其旨也

黃帝曰夫為天下者則誠非吾子之事言彼物外之人雖不須此亦須與我說破也雖然請問為天下小童辭黃帝又問小童曰夫為天下者亦奚以異乎牧馬者哉亦去其害馬者而已矣馬成羣而牧之各隨水草但順其性而使之無所害則牧馬之道盡矣亦牧羊而鞭其後者之意黃帝再拜稽首稱天師而退天師者言天人可以為我之師也

知士無思慮之變則不樂思慮之變百種變換思量也辯士無談說之序則不樂談說之序說得成條理也察士無淩誶之事則不樂淩陵轢也訾

圓於物者也

許誑也好藥之士則與人爭分爭毫三蓺者皆隨其所長而自以爲喜故一日無之則不樂此爲一物慾所籠罩者也故曰圖於物罩陷殺切

招世之士　與朝

與朝興起而立於朝是之上也招世者立朝字而爲名榮世即好名者也

中民之士　榮官

中民著爵人也榮官但以爵祿爲榮也

筋力之士　矜難

筋力有才力者也矜難以濟患難爲矜誇也

勇敢之士　奮患

勇敢武士也奮患見患難而喜也

兵革之士　樂戰

枯槁之士　宿名

枯槁隱士也宿名留意於聲名也

法律之士　廣治

法律法家者流也廣治多求治事也

禮敎之士　敬容

敬容矜持容貌而爲外飾也

仁義之士　貴際

貴際以交際爲重也

趣勢利而徇於物之徒務售其權變也

農夫ㅣ 無草萊之事則不比ᄒᆞ고 商賈ㅣ 無市井之事則不比ᄒᆞ고 庶人이 有旦暮之業則勸ᄒᆞ고 草萊薪種之事也市井商販之事也比和樂也旦暮之業日積月累其贏餘也勸喜而自力之意也 百工이 有器械之巧則壯ᄒᆞ며 工藝之人以其能自壯卽自誇也

錢財ㅣ 不積則貪者ㅣ 憂ᄒᆞ며 權勢ㅣ 不尤則夸者ㅣ 悲ᄒᆞ며 夸誕之人趨附權勢一日退失則悲矣尤甚也欲愈盛之意不尤不甚盛也 勢物之徒ᄂᆞᆫ 樂變ᄒᆞᄂ니 有倚持者曰勢有積聚者曰物徒趨附者也勢物之徒卽依附富貴之門者樂變以變詐爲樂也依附小人好動而不好靜多是從吏主家使其有所作爲而後可以得志故曰勢物之徒樂其變自此以上與

以上十有八種之人 句逢其時則 不能無為也 順比歲功謂隨歷歲 功而役役旁若也不 物其乃謂不能變物 其容易之地也 順比歲功不物其乃烈 乎乘日之車而遊 其謂有苦矣

不樂三句皆是一意但長短變換如此下語文法也

遭時有所用[면] 不能無爲也[니] 遭時有所用言時使之然

雖其身亦不自由雖欲無爲亦不可得也

此皆順比於歲[며] 不物於易者也[ㅣ니] 比如一歲之間百物生成皆順比其字其所變易者皆非物之所自由故曰順比於歲不物於易此一句乃上句之喻也不物於易猶言非物自爲變易也

馳其形性[하야] 言役其身心也 潛之萬物[하야] 終身不反[하니] 悲夫[뎌] 潛役也但役於萬物之中終其身而不知反反者猶釋氏言回光自照也

莊子曰射者[ㅣ] 非前期而中[을] 謂之善射[ㅣ면] 天下[ㅣ] 皆羿也[ㅣ니] 可乎[아] 前期而中言有所指的之地也有的

而後見其精若舍的而射則中者皆爲羿矣此句喻下句也其文極妙惠子曰可이면莊子曰天下ㅣ非有公是也而各是其所是ㅣ면天下皆堯也니可乎아天下旣無歸一之是人人各持其說則人皆爲堯矣惠子曰可ᄒᆞ니라莊子曰然則儒墨楊秉四ㅣ與夫子로爲五ㅣ니果孰是邪오楊楊朱也秉公孫龍也墨翟楊秉與惠子爲五其學旣不同則孰爲眞是或者若魯遽者邪ㅣ니其弟子曰我ㅣ得夫子之道矣로니吾能冬爨鼎而夏造氷矣로라冬寒之時不以火而爨鼎夏熱之時能以水而爲氷其違時也若難矣魯遽曰是는直以陽召陽ᄒᆞ고以陰召陰ᄒᆞ니非吾所謂道也ㅣ니라然冬至之

聲故曰未始異變聲且若是若邪[오]如此則與以陰召陰以陽召陽者何異魯遽乃自以爲勝其弟子亦各是其是而非眞是也且若是者邪言惠子之所謂是亦即如此魯遽也

惠子曰今夫儒墨楊秉[이]且方與我以辯[하야]相拂以辭[하며]以言語相抗對也相鎭以聲[하야]以名聲相毋服而未始吾非也[하니]言要終以我爲是也則奚若矣[오]

莊子曰齊人[이]蹢子於宋者[ㅣ]其命閽也[호대]不以完[이오]蹢音擲的說文云住足也蹢而不能行之子曰蹢子齊人以其蹢子而奇之衆謂其可以守閽也守閽不用完全之人以此處其子自以爲是矣

求鈃音刑又戶挺反鍾也[니]以束縛[하니]然而求致鈃鍾乃知束縛

一爲愛護之而愛物而不愛子乎彼何嘗不自以爲是鈃鍾小鐘也

其求唐子也而未始出域

唐亡也子亡在外而只求於鄕域之內是

其或也彼何嘗自以爲或此又自是一而不與上蹢子之意相關

有遺類矣

遺餘也暗也類似也言此三事皆與惠子楊墨之徒暗相似也故曰有遺類矣亦猶

前言若是也邪然不結於怒也之下而先結於此正是其作文之妙處

夫楚人寄而蹢閽者夜半於無人之時而與舟人鬪未始離於岑而足以造於怨也

寄容也楚有蹢閽之人寄於外國不能自歸附舟而近方至於

岸而是夜之半即與舟人有爭忘其濟已之惡已造成仇怨矣岑岸也未始離岸言載之

而來舟未離岸又非久而忘之也病足而爲閽者故曰蹢閽忘恩之閽是夜閽不自知旦

仲父之病劇矣可甚
及時而ㅁ議約乎
若轉至大劇而ㅁ
則將安托國政乎

曰嘗試爲寡人하야爲之하라匠石曰臣則嘗能斲之호대雖然이나臣之質이(質是用巧之地也)死久矣니ᄒᆞ다소自夫子之死也로는吾ㅣ無以爲質矣며吾ㅣ無與言之矣라(此意盡言有惠子之辯而發我得以竆之惠子旣死則無可與語者矣)

管仲이有病이어늘桓公이問之曰仲父之病이病矣라소可不謂云(可)至於大病이(謂語我也)(云自言也故曰可不謂云云至於大病)則寡人이惡乎애屬國而可오(屬國者託國也)管仲曰公은誰欲與오公曰鮑叔牙니다曰不可ᄒᆞ니其爲人이絜廉善士

也ㅣ라 其於不已若者애 不比之ᄒᆞ며 不比其人也 又

一閒人之過ㅣ오 終身不怠ᄒᆞ리니 使之治國이면

上且鉤乎君ᄒᆞ고 鉤要束之意也 下且逆乎民ᄒᆞ며 逆強民以

禮義之意也凡此數語 謂其黑白大分明也 其得罪於君也ㅣ니 持

不足矣리라 公曰然則孰可오 對曰勿已ᄒᆞ면

則隰朋可ᄒᆞ니 其爲人也ㅣ 上忘而下畔ᄒᆞ며

上忘者忘其勢也下畔者離 遠而無求於下也畔離也 愧不若黃帝ᄒᆞ고

而哀不已若者ᄒᆞᄂᆞ니 以德分人을 謂之聖이오

以德分人猶曰德 亍降黎民懷也 以財分人을 謂之賢이니

ᄒᆞ니 以財分人 不自恃也 以賢臨人이 未有得人

王射之則狙敏給而搏矣

者也ㅣ오 以賢으로 下人이면 未有不得人者也ㅣ니 其於國에 有不聞也ㅣ며 其於家애 有不見也ᄒᆞ니 以賢臨人擅其名以矜乎下也有不聞 有不見者言其不察察也此事不見於他書只見於列子亦寓言而已 勿已면 則隱朋可ᄒᆞ니

吳王이 浮于江ᄒᆞ야 登乎狙之山ᄒᆞᆫ대 衆狙ㅣ 見之ᄒᆞ고 恂須倫切慄也嚴謹貌然棄而走ᄒᆞ야 逃於深蓁ᄒᆞ니 로 有一狙焉이 委蛇攫搔ᄒᆞ야 蘇遭切一作搔 委蛇攫搔一作 搔跳躍來去 孰擲柀之意 擧 見巧乎王이어ᄂᆞᆯ 王이 射之敏給ᄒᆞ야 搏捷矢ᄒᆞ더니 敏給射之矢去速也狙王能搏接其矢亦其捷速

命相者ᄒᆞ야 王左右也 趨音促 射之ᄒᆞᆫ대 狙執死ᄒᆞ니라 衆人

齊射之狙雖巧捷力不殺而死矣死而見執故曰執死 王顧謂其友[ㅣ]

顏不疑[ᄃᆞ려] 曰之狙也[ㅣ] 伐其巧[ᄒᆞ며] 恃其便[ᄒᆞ야]

以敖予[ᄒᆞ다가] 以至此殛也[ᄒᆞ니] 戒之哉[어다] 嗟乎

[ㅣ라] 無以汝色[으로] 驕人哉[인뎌] 顏不疑[ㅣ] 歸而師

董梧[ᄒᆞ야] 以鋤其色[ᄒᆞ며] 鋤其色者去其驕矜之色也 去樂辭

顯[ᄒᆞ니] 去樂甘於自苦也辭顯退而就卑也 三年而國人[이] 稱之

[ᄒᆞ니라] 此爲矜能扱禍者之論

南伯子綦[ㅣ] 隱几而坐[ᄒᆞ야] 仰天而噓[ᄒᆞ더니] 顏成

子[ㅣ] 入見曰夫子[ㄴ] 物之尤也[ㅣ어시ᄂᆞᆯ] 言人物之卜爲最大也

形固可使若槁骸[며] 心固可使若死

三次加進

鬻字作買訓古人多蒞下語

灰子ㅣ 曰吾嘗居山穴之口矣러니 地名也 當是時也하야 田禾ㅣ 一覩我하고 而齊國之衆이 三賀之하니 田禾齊君也國人以其見賢者故賀之 我必先之라 彼故知之하며 我必賣之ㅣ라 彼故鬻之니 我衒當時 不能自晦其迹故有此名曰先曰賣言善我 我必有形迹可見故彼得而知我也 而不有之면 彼惡得而知之리오 若我而不賣之면 彼惡得而鬻之리오 嗟乎ㅣ라 我ㅣ 悲人之自喪者하고 吾ㅣ 又悲夫悲人者하며 以形迹自見者 喪者也能悲人之自喪而不能自覺其身則其悲人者又可悲也 吾ㅣ 又悲夫悲人之悲者ㅣ니 其後而日遠矣니라 我衒當時

諸子依丘也聞不言之言矣孔子曰如丘者謂之不言之言也前日壽有言耳又何可[illegible]此而言乎

羽者羽扇也羽籥乎亦可以爲舞羽而寢則不能舞于羽而已也

口汝二人者爲不言之言[illegible]也若使我有言則願以三尺之喙[illegible]

誰以悲人之悲遂至今日形音後而日遠矣遠者道愈高遠也而自覺所以其後道日益進稍微而心若死灰也故曰眞

仲尼之楚楚王觴之孫叔敖執爵而立市南宜僚受酒而祭曰古之人乎古之人乎於此言已意謂飮酒於此言已之辭可以[illegible]談雖古人亦然也曰丘也謂不言之言矣夫好語曰也音未之嘗言於此乎言之不言之言未嘗與人言今於此言之市南宜僚弄丸而兩家之難解孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵丘願有喙三尺弄丸戲事也秉羽扇而有

從指之也是謂夫
子也

爲無爲之意也決二人皆能爲無爲之爲又何待我說哉三尺者言無知此之長象也
宜從放之事與史家所載殊異亦寓言而已彼之謂不道之道
此之謂不言之辯故德總乎道之
所一道之所一自然者也德者得之在已者也而言休乎知
之所不知至矣道之所一者德不
能同也在造物之一者與人爲者不同故曰德不能同看此德字與本書他
處說得自不同又知之所不能知者辯不能舉
也名若儒墨而凶矣名若儒墨便非不言之辯矣故曰凶
故海不辭東流大之至也聖人
并包天地澤及天下而不知其誰氏不知

大備莫如天地然天地何以求而有此大備乎若能知大備由初無所求而自然之無失無棄則無且不以外物易自己之真也

其諡民民無得而名也是故生無爵死無謚實不聚名不立此之謂大人狗不以善吠為良人不以善言為賢實不聚者言己雖有善而不以歸之一身也賢者且不以多言為能況大人乎而況為大乎夫為大不足以為大有大人之名則不足以為大而況自然之德又可名乎而況為德乎夫大備矣大備本然也莫若天地然奚求焉而大備矣知大備者無求無失無棄惟其無求欲以無失無棄不以物易己也言己責[illegible]物也反己而不窮循古而不摩大人之

誠이니라 背古者順古道而行也不摩不容力也

子綦ㅣ 有八子ㅣ러니 陳諸前하고 召九方歅 音因 曰爲我하야 相吾子하라 孰爲祥고 九方歅曰梱 音困又口本反 也ㅣ 爲祥이로다 子綦瞿然喜하야 曰奚若고 曰梱也ㅣ 將與國君으로 同食하야 以終其身하리라 子綦索然出涕하야 曰吾子는 何爲로 以至於是極也오 九方歅曰夫與國君으로 同食하면 澤及三族이온 而況父母乎아 今夫子ㅣ 聞之而泣하니 是禦福也ㅣ라 子則祥矣로되 父則不祥이로다 子綦曰歅아 汝는 何足以

汝何足以知之乎汝亦以禍祥
汝安能知飲食之從鼻
乎此必羅於世俗而得從
人之富貴故吾亦以恨
之也
吾平日教子去於世俗之
務而忽以世俗之富貴加
之吾子則正以不牧而得
羊不田而得鶉

識之而禍祥也ㅣ니 盡於酒肉이 入於鼻口矣로다 而何足以知其所自來오 酒肉入於鼻口而來 知其何所自來言何自以得也 吾未嘗為牧而牂生於奧하며 未嘗好田而鶉生於宎하니 烏了反牂牝羊也奧西南隅也 宎室之東北隅也未嘗牧未嘗田而此物忽生於室中異事也此意蓋諭我與吾子無求於世安得有此 者ㅣ니 勿怪ㄴ 何邪오 吾所與吾子ㅣ 遊者ㄴ 遊於天地ㅣ니 吾與之邀樂於天하며 邀樂於天者顚天以自樂也 吾與之邀食於地오 邀食於地者隨世自養而無他求也 吾ㅣ 不與之為事하며 不與之為謀하며 不與之為怪하며 事世事也謀私謀也無事私謀則於自然之道為怪異哉

然字乃在今字上
字亦尋常退處
也

未嘗吾子爲之言無心於世也故曰吾與不與之爲事不與之爲謀不與之爲怪吾與之乘天地之誠而不以物與之相攖吾與之一委蛇一委蛇者猶言自然也而不與之爲事所宜不求應乎事亦不知事之宜不宜故曰不與之爲事所宜今也然有世俗之償焉償還債也我方樂於無爲而役之相與未君同食則是其分劑之中有此世俗之債未償也○食債側責切連財也負也通作債賓之知朝錢而生子也凡有怪徵者必有怪行怪證也謂子不應得之必有乘矣之事故曰怪行將來殆乎非我與吾子之罪幾天與之也吾是以泣也無幾何而使梱之於燕盜

然字諸子作終

得之於道 全而鬻之則難 不若刖之
則易 於是乎 刖而鬻之於齊 適嘗
渠公之街 然 身食肉而終 渠公之街臨街
之門地爲閭者也此一服敢言人 世有此於意外之事者亦敢命也
齧缺 遇許由曰子將奚之 曰將逃堯
曰奚謂邪 曰夫堯 畜畜然仁 吾恐
其爲天下笑 後世 其人與人 相食
與 夫民 不難聚也 愛之則親 利之
則至 譽之則勸 致其所惡則散 愛
利 出乎仁義 捐仁義者 寡 利仁

諸子注云貪貪多者本無厭心假之以網罟罾弋之咒列貪念貪而貪念無厭氣民之利類於上者亦本無
厭心假之以二戒列之貪念貪而貪念無厭矣

暖[?]溫和也姝[?]媚好也

濡[?]沾濕而柔也需求意也

奎是足揆字之省文

儀礼雜記注揆離之也跬蹊形正以岐蹄

煙火以燒撓也

有暖姝者有濡需者有卷婁者所謂

暖姝者學一先生之言則暖暖姝姝而私

自悅也 暖姝淺見自喜之意 此以譏刺好學者 自以爲足矣

而未知未始有物也 未知未始有物者言不知無物

之妙是以謂暖姝者也濡需者

豕蝨是也 濡需濡濡有所需特食者勢利之人也 擇疏鬣

自以爲廣宮大囿奎蹏曲隈乳間股

脚自以爲安室利處不知屠者之一

旦鼓臂布草操煙火而已與豕俱焦

也 疏鬣豕之毛也奎蹏者蹏之勢似奎星也奎由散今日斗折也然古有此

域者境也 言隨外境而為進退 不得自由也

卷曲傴僂 以苦之也

其來之澤 得儒之教也

語曲隈蹄之曲處也股脚膝下腹邊與足掬近之處也郎亡兒向火倚冰山之意言所恃

者不足此[는]以域[ᄒᆞ야]進[ᄒᆞ며]此[는]以域[ᄒᆞ야]退[ᄒᆞ야]情也域背圖其心於富貴之間而不自知也故曰以域進以域退此[ㅣ]其所謂

濡需者也[ㅣ라][니]卷音權婁音縷者[는]卷婁傴僂而自苦之貌舜也[ㅣ니]羊肉[이]不慕蟻[과]蟻慕羊肉[ᄒᆞᄂᆞ니]羊

肉[이]羶也[ㄹ새]舜[이]有羶行[ᄒᆞᆯ새]百姓[이]悅之[ᄒᆞ니]

故三徙成都[ᄒᆞ야]至鄧之墟而十有萬家[ㅣ러니]堯[ㅣ]聞舜之賢[ᄒᆞ고]擧之童土之地[ᄒᆞ야]童土猶禿山也謂其始之所居在於不毛之地曰冀得其來之澤[ᄒᆞ다]舜

[이]擧乎童土之地[ᄒᆞ니]年齒長矣[며]聰明衰矣

煬謂向火取暖也

蟻慕羶而羊有羶以招蟻也言有仁之以仁政聚民之出人之集赴在人之處亦如也惟魚則忘於江湖然後可可也

而不得休歸 所謂卷婁者也 其意蓋言脩德之人自以爲名而人皆歸之反爲所苦終身勞役不能自已借此以義德帝王也

是以 神人 惡衆至 衆至者衆人之所歸也 衆至則不比 不知也 不比則不利也 不利自害也

故 無所甚親 無所甚疏 抱德煬和 抱德煬和養其德而不露也煬者內自温煖之意 以順天下 此謂眞人 於蟻 棄知 於魚 得計 於羊 棄意 蟻至微之物也而猶未盡能無知羊至愚者也而猶未盡能無意唯眞人則無知無意矣故曰於蟻棄知於羊棄意魚之在水悠悠自得眞人之自爲計但如魚然蓋以求諭忘物以魚喩其身也蟻之與羊其所食者猶在外未能

(無求故若魚也)不以目[로]視目[ᄒᆞ며]以耳[로]聽耳[ᄒᆞ며]以心[로]復心[ᄒᆞᄂᆞ니](眞人之心眞其耳目皆眞人目但無心以用之說曰以自視耳以耳聽耳以心復心)若然者[면]其平也[ㅣ]繩[이오](繩之平自然之平也)其變也[ㅣ]循[ᄒᆞ니](變而循之順其動也)古之眞人[은]以天[으로]待之[오]不以人[으로]入天[ᄒᆞ니](不以有心而預其自然之理故曰不以人入天)古之眞人[은]得之也[ㅣ]生[이오]失之也[ㅣ]死[ㅣ며]得之也[ㅣ]死[ㅣ오]失之也[ㅣ]生[이니][라](其生也若得若失其死也亦若得若失不以死生爲得失聽其如何生而曰得亦可死而曰得亦可死而曰失亦可生而曰失亦可)藥也[ㅣ]其實[은]堇也[와]桔梗也[와]雞壅也[와]

以此世俗所謂仁義禮樂等亦有時當之不可常尊也惟道為可常貴也○王載可解平城之圍當爲孝已爲益緩所以殺刃不可用也由是觀之仁義亦不可常用也

解總言目與脛之毀裂也

豕零也ㅣ니 是ㄴ 時爲帝者也ㅣ니 何可勝言이리오

은 堇川烏也雞壅雞頭也豕零豕猪苓也醫昔制藥隨其所用各有所主主者爲帝其他爲臣謂之藥者其實皆同隨其所用而育輕重亦猶人之在毋得時而用則爲帝不得時而用則爲賤其在我者初無貴賤也此數句奇文

句踐也ㅣ 以甲楯三千으로 棲於會稽어늘 唯種也ㅣ 能知亡之所以存호되 唯種也ㅣ 不知其身之所以愁하니라

大夫種能爲句踐報吳於已亡之中而求存可謂智矣而不知反以殺其身始者之用種爲帝之時也及其殺之又一時也

故로 曰 鴟目이 有所適하며

鴟之目用於夜而不用於晝亦隨時也

鶴脛이 有所節하니 解之也悲라하니라

鶴脛之節雖長而不可斷

解斷也言鴨之立其兩脛或伸或屈亦要隨時而用也

故로曰風之過河也ㅣ니有損焉ᄒᆞ며日之過河也ㅣ니有損焉ᄒᆞ니請只風與日로相與守河ᄒᆞ야而河로以爲未始其攖也ᄒᆞ니ᄂᆞᆫ恃源而往者也ㅣ니

河上之風日皆能損水而河未始以爲損者其源長也其源出於自然故物雖損已而我無所攖拂也此玉自是一意只但也請使也使風與日但相與守河謂風日共守而不去也

故로水之守土也ㅣ審ᄒᆞ고影之守人也ㅣ審ᄒᆞ고物之守物也ㅣ審ᄒᆞ니

水土自然相入不形影自然相依相守不相離也物之守物如水流濕火就燥本乎天者親上本乎地者親下是也審定也信也謂

此語詳見外物篇
惠莊問答中
博謂放心淵步惟不
欲從也
以足踐者端以喩心知
因而反復說去盡致
不知而後知之一句
結之

也有待久之謀則其心固必而不化此皆爲身之害而人人以此自害如得實然故曰人以爲已實不亦悲乎아 故로 有亡國戮民이 無已ᄂ 不知問是也ㅣ니 古今之亡國與夫被刑戮之人相尋而無已皆不知於此致問而已言其不問道也

故로 足之於地也애 踐ᄒᆞ나 雖踐이나 恃其所不蹍而後애 善博也ᄒᆞ나 人之行地兩足所踐不過步許者皆削去其地僅能容足則難行矣恃遠也於其所踐之外必有足所不踐之地則其行也可以致遠蹍亦踐也此句以此下句

人之知也ㅣ 少ᄒᆞ대 雖少ᄒᆞ나 恃其所不知而後애 知天之所謂也ᄒᆞ나 入之所知者能幾何其所不知者皆天也不恃吾之所知而恃吾之所不知則知天矣

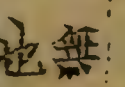
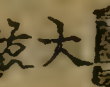
大均即天均也

通也以大一解之以大陰...

以下五者並同

稽謂攷驗也

凡此七者即人之所可知也下所謂天也照也樞也彼也即人之所不知也若能持此而察則可知天之所謂也

萬物萬有莫不有天

知大一知大陰知大目知大均知大方知大信知大定至矣大一通之

大一造化之運者也天向一一中分造化是也

大陰解之

陰靜也大陰至靜也極其靜定則無所不解矣解音蟹猶佛書所謂解脫也

大目視之

大目所見者廣也

大均緣之

大均大分劑也緣順也

大方體之

大方太虛也大方無隅隈然一體故曰大方體之

大信稽之

大信眞實之理也稽者決也知此眞實之理則無疑可決矣

大定持之

大定物物之定理也持總持也總天下之物者此一定之理也

盡有天

凡事到盡處便見天命故曰盡有天即人事盡而天理見也

盡有

樞之所轉即天之照也謂神明以天之照運而化生萬類也

萬物從出而求乃其情之不得之益接乎其真使是此意

上言不可知之理極此即推之曰欲問真實之理雖不可使求崖際之可尋然亦不可廓落而全無崖際也

有照ᄒᆞ며 猶事自然則吉凶禍福榮辱得[illegible]其理皆見故曰物有照 冥有樞ᄒᆞ며 冥冥之中自有執其樞要者即所謂主張綱維是者也故曰冥有樞 始有彼ᄒᆞ니 無物之始然有物以始之齊物論曰非彼無我非我無所取即此彼字故曰始有彼 彼造物自然之理也 則其解之也ᄃᆡ 似不解之者ᄒᆞ며 其知之也ᄃᆡ 似不知之也ㅣ니 曰天曰照曰樞曰彼雖可解之知之亦似不解不知者謂不敢以爲可知可解也唯其以不知爲知乃真知也 不知而後아ᄒᆞ 知之라ᄒᆞ니 其問之也애 不可以有崖ᄒᆞ며 而不可以無崖ᄒᆞ오 問者問造物之理也言我欲問造物之理以爲有崖際不可也以謂無崖際亦不可也 頡滑이 有實ᄒᆞ며 頡頡頏也滑稽轉也言造物之妙無所捉摸也不可

則陽이 游於楚ㅣ어늘 夷節이 言之於王ᄒᆞᆫ대 王이 未之見ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ 夷節이 歸ᄒᆞ니 則陽姓彭名陽字則陽夷節嘗薦則陽於王未用而歸也 彭陽이 見王果ᄒᆞ야 曰夫子ㅣ 何不譚我於王고 王果ㅣ 曰我ᄂᆞᆫ 不若公閱休ᄒᆞ노라 彭陽이 曰公閱休ᄂᆞᆫ 奚為者耶오 曰冬則擉初角丁鉃二反鼈于江ᄒᆞ고 夏則休乎山樊ᄒᆞ야 山邊也 有過而問者ㅣ어든 曰此予宅也ㅣ라ᄒᆞ니 此予宅者言其無定居也彭陽好進故以隱者語之欲其自悟也 夫夷節이 已不能ᄒᆞ곤 而況我乎ㅣ여 吾又不若夷節호라 夫夷節之為人也ㅣ 無德而有知ᄒᆞ니 無德而有知不

之神猶其神也自許
猶自信也蓋彼兵
人是德而有知不自
信以其本有之神故
其所交者固之顛隮
於富貴之地宜其
非助益也乃助害也

春之冷風以有治者
助人也亦閑休之以

正德者散人也以
唯小人可以從其

純用私智也 有天地而不自許以之神【註】其交固顛冥 神在我之自然者也顛送 富貴之交堅固不解而失

守富貴之道【註】其本心不復知本身有自然 之神故日不自許以之神也 非相助以德【註】

相助消也【註】其於人也非相與為善乃相 率以為自損之道也故日非相

相助以德相助消 也此句自下得於 夫凍者【註】假衣於春【註】暍

者【註】交冬季冷風【註】凍者得衣則其暖加 春暍者得風則其冷

加冬言人之相須必以有餘濟其不足也意 陽之好進是其不足者也我告汝以隱退亦

熱熱之以懽樂寒之 接衣裕於汝有補也 夫楚王之為人也【註】形

尊而嚴【註】形尊而嚴言 勢以慶下也 恃其於罪也【註】無赦

如虎【註】罪人而不赦好殺 如虎是不仁也 非夫貴人正德【註】

在人下語急隱然
指公閑休

ㅎ之爲娛謂隨順而
同其樂也此接物之道
其化人之道則不足使
人樂通物而自保而
已矣

飮[illegible]反

其孰能撓焉 撓自屈也非真小人孰能屈於其身以事之有佞人之正德謂真小人也卻如此下四字自佳

故聖人其窮也使家人忘其貧其達也使王公忘爵祿而化卑 而聖人其窮也以下皆言有道而隱無求達用之意王公尊者也忘其爵祿而能下士化尊爲卑也

其於物也與之爲娛矣 窮萬物之理以自樂哉曰其於物也樂之爲娛

其於人也樂物之通而保己焉 其於人也循乎萬物之理而啓無窒礙以自保其眞爲樂故曰樂物之通而保己

故或不言而飮人以和 有不言之義可以悟人如以至和飮之也備書所謂如飮醍醐是也○醍醐酥之精滄者

與人並立而使人化 目擊而道存亡容使人意也消

使人化父子之宜以爰
化人心使之親愛於
我此父子之宜也
歸居以心不外驚而
反守其宅也一閑其所
施以其所施於一在閑者
也言未嘗從之從乎也
其以公閱休也
外人心以役心於外而
夷節
不自守其神也節
之以也言公閱休之
於此於夷節之佞
則不應遠矣○註
子與節是外字○云
其於人心也云云
在人則隨順而往無
自然而已

故曰與人並立而使不化父子之宜 彼其乎歸居 一是彼其謫詩曰彼其之子也此一句倒下意句而一間其所施 謂彼其之子若歸而居乎尊卑長幼各得其宜故曰公子之宜彼其乎歸居而其所施一奉於閭暇兼不容力焉故曰而一間其所施此言其在家在鄉各得其和也其於外人心者 善是其遠也 故 曰待公閱休 其於人心若是其遠猶言人之變量相遠如是武盡謂公閱休之心如此而鼓陽之心若彼其指去遠矣吾又不若夷節者言夷節使人也彼亦好進者也所以進浚於王從豈肯從使齊此節厚夷節之意也聖人 達綢繆 周盡一體矣 而不知其然 性也 綢繆者陰陽造化化來相呂而不已之意一體者精粗合

而爲一也聖人達乎造化之理而窮盡周精粗合一之妙所以循乎自然而不知其以然故曰性也性自然者也

復命搖作而以天爲師

搖作即動用也蓋用作爲皆復歸於天命而以自然爲主故曰以天爲師

人則從而命之也

命之者稱名之也以聖人之名從而稱之聖人初心識故曰人則從而命之也

憂乎知而所行恒無幾時

其有止也若之何

憂乎知者以人之私智其憂萬端多少計較能有幾件計較得行故曰所行恒無幾我將有爲有行而己之於命人亦知之何故曰時其有止也若之何時命也止足也此兩句兩盡世情推原其患皆自知字始若知其所不知則無憂矣○故下面有美鑑之喻

生而美者人與之鑑不告則不知其

美於人也하리 若知之오 若不知之하며 若聞之오 若不聞之하며 其可喜也도 終無已며 人之好之도 亦無已하니 性也ㅣ라 妍生於醜若不名之以醜者則亦不自知其妍美有妍媸美惡分別便是憂端之所由生故曰不知不聞其喜終無已我既無美惡之別與物以無心則人之好我也亦無已此自然之理也故曰性

聖人之愛人也로 人이 與之名하니 不告則不知其愛人也하리 若知之오 若不知之하며 若聞之오 若不聞之하며 其愛人也도 終無已며 人之安之도 亦無已하리 性也ㅣ라 因鑑美之喩又及聖人愛人之名其意盡謂愛人至於有名則有心矣有心則離本眞之性矣

舊國舊都을 望之暢然하니 雖使丘陵草木之緡하야 入之者ㅣ 十九ㅣ라도 猶之暢然이온 況見見聞聞者也ㅣ녀

文旅而歸見其舊國都癸有暢然之意言有所感也縱使入其舊國之中人物已變丘陵之上草木皆荒穢緡合比之昔日十失其九但有一分相似處猶且暢然有感而況求道之人忽然自悟得見其所自見聞其所自聞者皆本然固有之物能不喜乎佛氏所謂本來面目本地風光便是此意

以十仞之臺로 縣衆間者也ㅣ니 冉相氏ㅣ 得其環中하야 以隨成하나니

十仞之臺最高處也縣張樂也衆縣多也間猶言並鏞間作也處甚高之地而所交奏迭作之樂可以聳動世俗之耳目而況古之聖人以虛中無爲自然之理隨萬物而樂之其自處也之高也如何環空中之物虛之喩也

與物로

無終無始하며 無終而無始 終始如一也 無幾無時하니 無幾無時 無古今也 幾者 時節之變也

曰與物化者는 一不化者也니 日與物化 言與物俱徃 日新又新 即我之所得一箇不化虛 如此用出來 闔嘗舍之오 舍者 去也 闔者 何也 言世俗之人 有不舍去故習而歸至道也 毋相低 即古聖人也

夫師天而不得師天하야 與物皆殉하니 言以自然爲法 而無法自然之名 不過與物相順而已 故曰與物皆殉 其以爲事也니 若之何오 若有心於爲事 則未如之何矣 纔有爲事之意 便非自然也

夫聖人은 未始有天하며 未始有人하야 有人 有爲也 天 無爲也 非惟無有爲之迹 亦併與其無爲者無之 故曰未始有天未始有人 未始

有始未始有物與世偕行而不替所行之備而不洫

有物迹也無物之始無迹也非惟無有物之迹亦併與其無迹者無之故曰未始有始未始有物行事斯世未嘗不與人同於人世而無變事也故曰與世偕行而不替不替不變也萬行俱備而不著於其一故曰所行之備而不洫齊物句以言其老絶也洫者泥者而膚厚之意也

其合之也若之何

與道爲一則不求而自合若求合於道則不可得而合之矣故曰其合之也若之何

湯得其司御門尹登恒爲之傅之從師而不囿

湯之於伊尹學焉而後臣之莊子把這一句翻改名換字以其官爲司御又曰門尹登恒皆是假此說怪說話傳者輔也言尹輔湯也湯雖以尹爲師而不爲其所籠也故曰從師而不囿

得其隨成爲之

爲之司其名以下乃文端以識照孔子司其名詩言在要名凡人之用工尙爲之司其名則役名去剩餘之贅法也乃其是非可否亦乃君之見而已豈能至於萬物論者天均天倪亦乎仲尼之老心竭以教人去爲此也豈惟先以後而仲尼先之言予而後言人此是喜筆處

臘月三十日爲除歲之日至此則舊光去而新來故爲無歲也內淂旧歲也外謂來歲也此言予到老頭都無是處

司其名湯之無爲也自得萬物之成理而隨之自處於無爲自然之地使其輔相之尹而主其名故曰得其隨成爲之司其名言湯無爲而尹有爲也湯無名而尹有名也司主也言門尹指當了許多有爲之名也之名贏法之名此名也贏餘也剩也言此名之在世間是剩法也猶言長物也○剩食證食陵二切長也得其兩見兩見身與名爲二也有必於爲名則不得其混然之一者故曰得其兩見仲尼之盡慮爲之傳之伊尹之所擔當已自未爲言詩而孔子又慕之盡其思慮將以爲輔相於斯世言夫子又欲爲伊尹之事也此是義海聖人之意容成氏曰除日無歲無內無外容成氏借古聖人之名也合三百六十日而後爲一歲遂日而除去之則但可謂之日不可謂之歲故曰除日

無歲此一句自好老子曰數車無車亦此意
外之名因內而生無內則無外矣故曰無內
無外舉此二句
以證自然之意

魏瑩이 與田侯牟로 魏瑩魏惠王也 田侯齊威王也 約ᄒᆞ얏더니
田侯牟ㅣ 背之ᄒᆞᆫ대 魏瑩이 怒ᄒᆞ야 將使人으로 刺之러니
犀首ㅣ 聞而恥之ᄒᆞ야 曰君이 爲萬乘之君也
ㅣ어ᄂᆞᆯ 而以匹夫로 從讐ᄒᆞ시니 衍이 請受甲二
十萬ᄒᆞ야 爲君攻之ᄒᆞ야 虜其人民ᄒᆞ며 係其牛馬
ᄒᆞ고 使其君으로 內熱이 發於背ᄒᆞ고 然後에 拔其
國ᄒᆞ리니 忌也ㅣ 出走ᄒᆞ거든 然後에 抉其背ᄒᆞ며 折其
脊ᄒᆞ리이다 季子ㅣ 聞而恥之ᄒᆞ야 曰築十仞之城

城者既十仞矣則又壞之此胥靡

之所害也 胥靡刑餘之人築築之所役 也城既成而又壞之則役者

以爲詁矣今兵不起七年矣此王之基

也術亂人不可聽也 兵不起七 年此魏王

之業之美也而羣首毀之用兵猶 壞其已成之成也術羣首之名也 華子間

而醜之曰善言伐齊者亂人也善言

勿伐者亦亂人也謂伐之與不伐亂

人也者又亂人也 華子之言蓋謂着 一伐字則皆未免

於容心故以三 者皆爲亂人 君曰然則若何曰君求

其道而已矣 知道則併與兵不言矣 故曰君求其道而已矣

若能自知梁王之意 小不足蠻觸則亦無所爭也

惠子ㅣ聞之하고而見戴晉人한대（此一段 惠子聞華子稱）戴晉人이（有求道之說 故薦戴晉人而見之王 晉人有道者也）曰有所謂蝸者하니君이知之乎잇가曰然하다有國於蝸之左角者ㅣ曰觸氏오有國於蝸之右角者ㅣ曰蠻氏라時相與爭地而戰하야伏尸數萬이며逐北旬有五日而後에反하더니이다君曰噫라其虛言與인뎌曰臣이請為君하야實之호리이다（蝸角之皆似君 蓋言而下面說得來者 故眞箇 故曰請爲君實之）君이以意로在四方上下ㅣ有窮乎아君曰無窮하니이다曰知遊心於無窮而反在通達之國이면若存若亡

通達之中謂中華也梁謂魏國之都也

亡乎아 無窮大虛之間也通達之國卽中國也以大虛而觀中國則至爲微細若有若無故曰若存若亡乎杜子美曰俯視但一氣焉能辨皇州卽此意也 君曰然이니이다

曰通達之中에 有魏하고 於魏中에 有梁하고 於梁中에 有王하니 王이 與蠻氏로 有辨乎아

君曰無辨이니이다 以中國而觀魏又爲小矣梁是其都也於魏國之中而觀所都之也又小矣於所都之中而求王之一身愈微而愈小矣自太虛之上等而下之則觀王之身與蝸角之蠻觸何異故曰無辨言其同也 客이 出커늘 而君이

惝音敞又吐濫反然若有亡也러라 茫然自失而知其所爭之不足爭也

客出커늘 惠子見한대 君曰客은 大人也ㅣ라 聖人도 不足以當之니라 惠子曰夫吹管也

猶有嗃許交呼洛呼教三反也 吹劍首者 吷而已矣 堯舜 人之所譽也 道堯舜於戴晉人之前 譬猶一吷音血上同也 管猶有穀比之

簫管雖無音節其吹之者猶有嗃然之聲若此以劍首而吹則一吷而已言其全無聲也此意蓋謂有道者之前雖欲說仁說義說道說理皆無所容其聲也○吷聲也吷然如風過

孔子 之楚 舍於蟻丘之漿 蟻丘之地有賣漿之家夫子省於其家也 其鄰 有夫妻臣妾 登極者升其屋極而望之也 子路曰是稷音揔稷 紛紛也 何為者邪 仲尼曰是 聖人僕也 言聖人之徒也 是 自埋於民 自隱於民間也 自藏於畔 畔鄰也藏

已矣謂何不止休耶
著於已謂心在於已
也已即宜僚之自
謂也

居於此隣人亦不知之也其聲이銷하[其聲銷][隱名也]其志無窮

[illegible]其口ㅣ雖言하나其心이未嘗言하야方且與

世로違而心不屑與之俱하니是ㅣ陸沈

者也ㅣ니[沉不在水而在陸喩隱者之隱於市塵也]是其市南宜僚

邪ㅣ뎌[言此人必爲市南宜僚之徒宜僚姓熊居於市南是人也]子路ㅣ請

往召之한대孔子曰已矣라彼ㅣ知丘之著於

已也하고[謂我必知知之著知也矣]丘之適楚也하고以丘로

爲必使楚王之召已也ㅣ라하야彼且以丘로爲

佞人也ㅣ라하리니[佞人多言之人也]夫若然者는其於

佞人也애[illegible]羞聞其言이어든而況親見其身乎아

리 而何以爲存이리오 言其必去而不留矣 子路ㅣ往視

之ᄒᆞᆫ대 其室이 虛矣러라 其室虛者逃而去恐夫子言之楚王而召之故逃去也

長梧封人이 問子牢ᄒᆞ야 曰君이 爲政焉애 勿

鹵莽ᄒᆞ며 治民焉애 勿滅裂ᄒᆞ라 昔予ㅣ 爲禾

ᄒᆞᆯᄉᆡ 耕而鹵莽之ᄒᆞ니 則其實이 亦鹵莽而報予

ᄒᆞ며 芸而滅裂之ᄒᆞ니 其實이 亦滅裂而報予ᄒᆞ더니

予ㅣ 來年에 變齊ᄒᆞ야 封人因耕而喩政莽子又以喩學東坡稼說實後此也變齊者變易其法也 深其耕而熟耰之ᄒᆞ니 其禾繁

以滋ᄒᆞ니 予ㅣ 終年厭飱호라 厭飱飽食也 莊子ㅣ

聞之 曰今人之治其形 理其心 多有似封人之所謂 遁其天 離其性 滅其情 亡其神 以衆爲 言世間此等人多也 故 鹵莽其性者 欲惡之孽 爲性 萑葦 惡好惡也孽妖孽也好惡之害其蔽塞本然之性猶萑葦也即芽塞其心之意 蒹葭始萌 性旣蔽塞則其嗜欲之長如蒹葭之始萌充滿其身言通身皆是人慾也以 扶吾形 尋擢吾性 扶助也以物欲而助其形則視聽言動起 居飲食皆失其自然之理故日尋擢吾性尋漸也擢拔也 並潰漏發 不擇所出 漂疽疥癰 內熱溲膏 是也

始者眞性只爲之蔽塞及其甚也漸漸拔而去之是天理盡滅眞性旣失氣亦爲病

故有並潰者有漏發者不擇所出漏則成痂也並潰者漂疽疥癰也此膿血之痂也漏發者內熱溲膏也今之消病也此一段所以戒世人之縱情慾而不知學道者終必殺其身也

栢矩ㅣ 學於老聃ᄒᆞ더니 曰請之天下ᄒᆞ야 遊호리이다 ᄒᆞᆫ대 老聃曰已矣라 天下ㅣ 猶是也ᄒᆞ니라 言天下皆如此 又請之ᄒᆞᆫ대 老聃이 曰汝將何始오 曰始於齊호리라 至齊ᄒᆞ야 見辜人焉ᄒᆞ고 推而強之ᄒᆞ고 解朝服而幕之ᄒᆞ고 號天而哭之ᄒᆞ야 曰子乎子乎여 天下애 有大菑어ᄂᆞᆯ 子獨先離之ᄒᆞ니 曰莫爲盜ㅣ며 莫爲殺人가 ᄒᆞ니 莫爲盜莫爲殺人者言汝之所以被罪而因者或爲

盜乎或爲殺人爭莫爲言莫是如此也榮辱立然後觀所
病貨財聚然後觀所爭榮辱名也貨財利也
病患害也在上者尚名而後有此患害爲國好聚財而後有此爭競謂此事皆自上始也
老子曰不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜即此意全立人之
所病聚人之所爭窮困人之身使無
休時欲無至此得乎以名利而役人使之自困無時
而已安得不至於此其意蓋言太古之一時無名無利故風俗醇厚國無刑人也
古之君人者以得爲在民以失爲
在己以正爲在民以枉爲在己
矣得正無兩句即百姓有過在予一人故一形有失其形

民知力俱竭則又以詐
偽之術誘其民而役
使之日益滋多民
之安得而不偽乎民
[illegible]
而責其君也

者ᄂᆞᆫ退而自責ᄒᆞ더니 一人之形有不得其生則人[illegible]退乎自責

即匹夫不被澤若已納之溝中也 今則不然ᄒᆞ야 言後世也 匿爲物

而愚不識ᄒᆞ며 匿藏物蔽其物而不言而以不知者爲愚 大爲難而

罪不敢ᄒᆞ며 大爲難行之事而以其不敢爲者爲罪 重爲任而罰

不勝ᄒᆞ며 遠其塗而誅不至ᄒᆞᄂᆞ니 重爲任不量人之力遠遼

其塗不計人之行程也強人所不能而乃罰其不勝者誅其不至者 民知力竭

ᄒᆞ면 則以偽로 繼之ᄒᆞᄂᆞ니 日出多偽ᄒᆞ니 士民

安取不偽리오 在上之人其所出政令一日僞於一日士民安得不僞乎

夫力不足則偽ᄒᆞ고 知不足則欺ᄒᆞ고 財不足則

盜ᄒᆞᄂᆞ니 盜竊之行을 於誰에 責而可乎오 強其

力所不能必以偽應之強其智所不及必以然應之過取而無厭必爲盜以輸之是我使之爲僞爲欺爲盜也又誰責乎三句一體即就下句盜竊上結非惟此一句意易曉亦文法也

蘧伯玉行年六十而六十化未嘗不始於是之而卒詘之以非也未知今之所謂是之非五十九非也年六十而六十化一年之見勝前一年也然安知六十歲之是便爲是耶此一年則詰也

萬物有乎生而莫見其根有乎出而莫見其門其生也必有根其出也必有門但以不見之耳此是其所不可知者

人皆尊其知之所知而莫知恃其知之所

不知而後知[하니] 可不謂大疑乎[아] 凡人知其所知

而不知其所不知者乃爲至於此大惑之人也 已乎已乎[리] 且無所

逃[니] 言自然而然不知之無通古今識上下皆如此何處而非此理如何逃得此

所謂[ㄴ] 然與[아] 然乎[아] 然與然乎者疑辭也謂之然歟而莫所諦

果然乎子貢對曰然非與即此意也見衛靈公篇然與音歟

仲尼[ㅣ] 問於大史大弢[와] 伯常騫[과] 狶韋[하야]

曰夫衛靈公[이] 飮酒湛樂[하야] 不聽國家之政[하며]

田獵畢弋[로] 畢弋取鳥獸之用也 不應諸侯之際[하니] 諸侯交際之禮皆不應答之

其所以爲靈公者[는] 何邪[오] 其人如此諡之以靈何[illegible]言未嘗其惡也 大弢[ㅣ] 曰是[ㅣ] 因是也

三妻同濫而浴其慢也
禮接史鰌其肅賢也
此以靈公有與三妻共
浴

[illegible]曰 大弢曰此亦因國人所同是而諡之上是字猶此字也 伯常騫이 曰 夫靈公이 有妻三人ᄒᆞ야 同濫而浴ᄒᆞ고 史鰌ㅣ 奉御而進所ᄒᆞ면 進所進所居之處也奉御猶今言召對也 搏幣而扶翼ᄒᆞ니 搏幣者執其贄見之幣而靈公使人扶翼之言有禮也 其慢이 若彼之甚也ㅣ오 見賢人이 若此其肅也ᄒᆞ니 敬也 是ㅣ 其所以爲靈公也ㅣ니라 狶韋 曰 夫靈公也ㅣ 死커늘 卜葬於故墓ᄒᆞ니 不吉ᄒᆞ고 卜葬於沙丘而吉ᄒᆞ거늘 掘之數仞ᄒᆞ니 得石槨焉ᄒᆞ니 洗而視之ᄒᆞ니 有銘焉ᄒᆞ니 曰 不馮其子ᄒᆞ야 靈公이 奪而埋之ᄒᆞ리라 夫靈公 之爲靈

下之夫人合并而爲公焉
以大公調擬爲人名也調
謂調和也以至㠯大公之道
調和之則大語少知之人
所以行哉

飢則思飽寒則思煖
勞思逸憂思樂等情
丘里之所同也若夫士
農工商之業人儒...

也ㅣ 久矣니 之二人은 何足以識之리오 沙丘百擧 先有靈公之名則未生之前此名已定於人何力焉此段蓋言毋事皆出於自然也之二人 人天與伯常騫也沙丘古人葬處也不焉其字者其字隸不可識遂爲靈公所葬也焉 誌也

少知問於大公調ᄒᆞ야 曰何謂丘里之言고 聚井 爲丘聚丘爲里故曰丘里○井九百畝立十六井里二十五家又云五十家 大公 調曰 丘里者는 合十姓百名而以爲風俗也 一里之中有下姓百名人物雖異而風俗則同合異以爲同之喻也丘里之言者公 一ㅣ라 里之言也 合異以爲同ᄒᆞ고 一萬物同理也 散同以爲異ᄒᆞ니 物物各具一理也 今에 指馬之百體ᄒᆞ야 而不得

馬 而馬係於前者 立其百體而

謂之馬也 合百體以爲馬一體之上無馬之名此散同以爲異也立其百體乃謂之馬合異以爲同也積而爲山合而爲永亦此意也 是故 丘

山이 積卑而爲高 江河合水而爲大 大

人이 合并而爲公 合萬物之異以爲同也 是以

自外入者ㅣ 有主而不執 由中出者ㅣ 有

正而不距 有主而不執也言所主雖在以而無所執執則非自然矣 正者萬物之理也出乎智中者其理與萬物同則自然相順而不相距也不執不距乃順自然而無同異之意

四時殊氣 天不賜 故 歲成

天不賜不以爲功也猶言外相爲賜也

五官殊職 君不私

故로國治ᄒᆞ며 五官列爵惟五也各職 其職君何私輕重焉 文武

大人이不賜故로德備ᄒᆞ며 大人於文武之 德時專而文時

手而武可用則用亦非相 與賜也故爲全備之德 萬物殊理ᄒᆞ며道不

私故無名ᄒᆞ니 萬物各具一理故曰殊理以大 道合之而爲公故曰不私無名

者無得 而名也 無名이라故로無為ᄒᆞ니無為而無不為

時有終始ᄒᆞ며世有變化ᄒᆞ니禍福이淳淳ᄒᆞ야

如 字 至有所拂者ㅣ而有所宜ᄒᆞ며 淳淳流行自 然也吉凶禍

福之至倚伏無常或有所拂逆而反爲宜塞 翁得馬失馬之意也拂逆也不如意也宜者

意 也 自殉ᄒᆞ야殊面ᄒᆞ야 人有自殉之心則皆 其面然皆不同矣 有所

正者ㅣ有所差ᄒᆞᄂᆞ니 有所正者執定而拘泥之 也有所泥者或失之即合

人謂擬然差也故有所正者有所差曰比于大澤며百材皆度

하며觀乎大山며木石同壇하니此之謂丘里之言이니라

比譬也譬如大澤之中百物之材各中其度無小無大皆可用也同壇卽同地也木之與石本在一山初何分別此舍異以爲同也

少知曰然則謂之道ㅣ足乎아大公調曰不然하다今計物之數ㅣ不止於萬物이어늘而期曰萬物者는以數之多者로號而讀之也

物不止於萬而言萬物其總數也期約也約言之也

是故로天地者는形之大者也오陰陽者는氣之大者也오道者ㅣ爲之公은因其大하야以號而讀之

道之體譬如馬之大則道之名似如狗之迹也

蓋如猶言覆冒也
治如猶言糾正也

則可也[ㅣ니]天地陰陽亦形氣之總名而形氣不止於天地陰陽但以其大者言之道之爲公亦因其大而借言之耳已有之矣[니]乃將得比哉[아]雖已有道之名而亦豈可以此相比喩而言已邪故曰已有之矣乃將得此相比哉

則若以斯辯[이면]譬猶狗馬[ㅣ니]其不及遠矣[니]狗馬不可爲類昔也斯此也因道之名若以相比並而爲此辯說則如犬馬之異類不可得而合也不及不相若也遠甚也

少知曰四方之內[와]六合之裏[예]萬物之所生[은]惡起[오]萬物之生從何而始故曰惡起大公調[ㅣ]曰陰陽[이]相照[ᄒ며]相照相應也相蓋相治[ᄒ며]相蓋相合也相治相消長也四時[ㅣ]相代[ᄒ며]相生相殺[ᄒ며]欲惡去

欲則就而惡則去也
片合猶所謂牉合也
陰陽四時之行則欲惡之情
生而雌雄之形交是皆
安危禍福等事紛云而起
遂至或緩或急或聚或
散也

隨序與矯運指陰陽之
其容并包四時而言
也矯運本指欲惡
此亦并及雌雄而為
言也

就ㅣ於是 矯起 雌雄片合 於是 庸

有 安危ㅣ 相易 禍福 相生 緩急

相摩 聚散 以成 四時相代春生秋殺隨時各有不同也因此而發有欲惡去就雌雄分合安危禍福緩急聚散之事謂因有天地陰陽而後有人世之事也凡此數者皆是其同中之異音矯然而起事矯拱高也片判也片合即分合也庸有常有也以成即相成也之意但換下一字文法也

此ㅣ 名實之可紀 精微之可志也 自欲惡而下至於聚散其名實皆可紀其精微皆可志謂件件可見非惟可言亦可書也

隨序之相理 矯運之相使ㅣ 窮則反 終則始 此ㅣ 物之所有ㅣ 言之所盡 知之所至ㅣ 極物而已

大凡物之所有者言可盡而知可至然知之言之豈足為大道乎故觀道之人未嘗隨物之應起而容其議擬也

隨其時序而指理即陰陽之相治也橋起也橋起而運相爲消長故曰相使窮而反爲道終而復爲始此皆萬物之所交有昔言而至於盡亦此而已知而及其至亦此而已盡心盡力只說得箇物字故曰極物而已

覩道之人不隨其所廢不原其所起此議之所止

惟知道之人則於其所以廢所以起者皆歸之於無皆歸之自然測其言議至於此而止謂到這裏無可說處矣

少知曰季眞之莫爲接子之或使

季眞接子當時有此二人各爲其說一曰莫爲一曰或使莫爲者言冥冥之中初無主宰皆偶然爾或使者有主宰無非使然所謂行或使之止或尼之是也

二家之議孰正於其情孰偏於其理

正於其情正得其實也偏

意字下恐有闕字也謂不可以言語讀其化而意測其爲也下四謂可言者即此也

鷄狗之鳴吠雖淺近之事然殊不可以言讀而意究也由斯而細析則細至無倫而大至不可圍

於其理見之偏也二者孰當孰否也

大公調曰鷄鳴狗吠〔一〕是人之所知〔二〕雖有大知〔三〕不能以言讀其所自化〔四〕又不能以意其所將爲〔五〕〔六〕

鷄鳴狗吠不同之喩也言人所知旣有不同則雖有大知者之人亦不能盡其言亦不能盡其意所自化者言其所自見之妙讀猶誦也其自見之妙豈能誦其言而知之所將爲所發爲也其所發爲之意豈能以意度之

斯而析之〔七〕精至於無倫〔八〕大至於不可圍〔九〕

斯者此理也若以此理而分析之可以語大可以語小言不可窮也無倫小之極不可圍大之極也

或之使〔十〕莫之爲〔十一〕未免於物而終以爲過〔十二〕

二者之說皆未免於物累而要終皆有過患言其皆有節病也

此論條法也當是以為可言可意則是言而愈疏於理意而愈隔於情然此段本於王家之識而發故但及其言不舉其意下文可知

或使則實이오 謂冥冥之中有物以司之是實也 莫爲則虛ㅣ라 謂冥冥之中本無所主是虛也 既有名有實이라 是物之居오 實則與名俱矣則是累於物矣居者在也言在於物之中也故曰是物之居 無名無實이면 在物之虛ㅣ니 若謂之無則名實俱無而所謂無者終在未能併與無者無之亦是累於物也故曰在物之虛 可言可意오 言而愈踈ㅣ니라 大抵曰有曰無皆可以言傳可以意度皆未免於言則去道愈踈遠矣

未生애 不可忌오 已死애 不可阻ㅣ니 忌者禁也未生之初不容不生既生而死豈可得而違阻也 死生非遠也ㅣ며 理不可觀이니라 死生之理本在目前新非甚遠但欲見而不可見故曰理不可覩

或之使와 莫之爲ㅣ 疑之所假ㅣ니라 若以爲或之使

昔以爲莫之爲則世之疑淸方

吾觀之本

假此而起又妄得爲無累乎

其往無窮

本始也未動之時也即示動之時觀之已見其往者無窮矣

吾求之末 其來無止

末終也所動而止之窮也就其既止之時而觀之已見其方來者無止

無窮無止 言之無也

與物同理

以此而觀但混於無言方可合萬物而同一理故曰言之無也與物同理

或使莫爲 言之本也 與物終始

者二之言推求其本謂之或使謂之莫爲皆未能遠離於物但見與內終始而已故曰與物終始

道不可有 有不可無

不能離物則是有也謂之道可有乎故曰道不可有既曰有則所謂有者何可得而無之言離乎去也故曰有乎可無

於物之一偏也
物則便不是道

道之為名로 所假而行이니 若以眞實而觀 道之一字本是

假名以行於世故曰 道之為名所假而行 或使莫為로 在物一曲이어

夫胡為於大方이리오 二者之言皆為泥 物而在於一偏安

得謂之大道一曲一偏也大方大道也 既結了上面議論卻別說兩句又放

言而足則終日言而盡道ᄒᆞ고 言而不足則終

日言而盡物ᄒᆞ니 道物之極은 言默이 不足以

載라 非言非默이어야 議有所極이리라 同乎此言 也但我眾

有所見雖謂之言亦可盡道終日言之亦自 不發故曰言而足則終月言而盡道若我無

所見則言不足以盡道言之縱多亦不離於 形似而已故曰言而不足終日言之而不盡物

道精也物粗也以精粗之極而求之言亦不 足盡默亦不足盡載在也謂不在此也非言

非默之中自有至極之議極議至言也佛氏所謂如我按指海印發光汝暫舉心塵勞先起即此意也又曰我爲法王於法自在蓋言造道之人說亦是不說亦是後來造道便說得是也不是此篇亦與內篇同異

雜篇外物第二十六

外物은 不可必이라 故로 龍逢이 誅하고 比干이 戮하며 箕子ㅣ 狂하며 惡來ㅣ 紂臣 死하며 桀紂ㅣ 亡하니 外物身外之事也是求在外者也桀紂之時賢者不肖者均於被禍是不可必也此皆紂事却併桀說以意逆之可也

入主ㅣ 莫不欲其臣之忠이언 而忠未必信이라 故로 伍員이 流于江하고 萇弘이 死于蜀이어늘 藏其血하니 三年而化爲

木與木同類也金與火異類也凡物相干則必有災害無論同類異類必報其咎若行必相摩守之義也

碧하니 人親이 莫不欲其子之孝ㅣ언마는 而孝未必愛은 故로 孝己憂하며 而曾參이 悲하니

萇弘被放歸蜀刳腸而死蜀人以匱盛血三年而化為碧玉此事與左傳所載稍異其言似誕晉元帝詐運糧不至而殺其臣其血逆柱而上齊以明月之讖殺斛律光其血在地去之不滅則亦世間所有之事也孝己殷高宗之子是逐於後母曾子未見悲泣之事想以芸瓜大杖則走之事言之讀此書者但觀其意若說類皆不必拘盖謂忠孝人之所貴而或害其身是皆外物不可必也

木與木이 相摩則然하며 金與火ㅣ 相守則流하며

木與木相摩則其火自出今每人用榆柳亦然火與金相守抨鑄之事也木本無火相摩而生金為至堅見火而流亦言不可必之意

陰陽이 錯行則天

地ㅣ大絯ᄒᆞ야 音駭大駭 大異也 於是乎애 有雷有霆ᄒᆞ며 水中에 有火ᄒᆞ야 乃焚大槐ᄒᆞᄂᆞ니라 大雷雨之 時或焚樹 木故曰水中有火乃焚大槐不曰他木而曰槐者槐能生火故以槐言之淮南子曰老槐生火見化論篇亦非專焚大槐也此皆陰陽錯行而爲災事之不常見者亦言其不可必也

有甚憂ᄒᆞ야 兩陷而無所逃ᄒᆡ 螴 音陳又 猪允反 蜳 音 惇 又敕轉挂 允二反 不得成ᄒᆞ야 甚憂者極憂也兩陷 非有人道之患則有 陰陽之患也人間世云是兩也即此意螴蜳 若陰陽不自安之意不得成者言甚憂無所 逃而不成 精結也 心若懸於天地之間ᄒᆞ야 言心有鬱 鬱自苦也 慰暋 音泯又音 昏鬱悶也 沈屯ᄒᆞ야 張倫反沈屯 陷溺險難也 利害ㅣ

相摩ᄒᆞ야 生火ㅣ 甚多ᄒᆞ니 利害相戰於胷中其內熱也甚於焦火故曰生火甚多

衆人은 焚和ᄒᆞᄂᆞ니 此皆世俗一等不知道之人不知外物物不可必而過用其心故至此焚傷其胷中至和之氣故曰衆人焚和

月이 固不勝火ᄒᆞ야 月性也衆人之生其得於天者全此至和之理猶如月然但爲物慾所昏其炎如火故其爲月者不能勝之遂至於焚和也山谷云本心如日月利慾蝕之旣

正用此意

於是乎애 有僓音頹然而道ㅣ 盡ᄒᆞ리니 僓然者弛然而自放也道盡者言其天理滅盡也盡謂衆人汨於利欲終身不悟至於盡滅天理而後已也

莊子ㅣ 家貧故로 往貸粟於監河侯ᄒᆞᆫ대 監河侯說苑曰魏文侯也亦未必然或是監河之官以侯稱之不然則侯是其姓也

監河侯

此段言凡係日用所要
但當求於目前之用而
已不必遠遠而多求也
且前大人之所為不如俗
士但務目前者也

曰諾[하]我[ㅣ]將得邑金[호야]（邑金者采邑之租金也）將貸子三百金[호리]可乎[아]莊周[ㅣ]忿然作色[호야]曰周[ㅣ]昨來[호니]有中道而呼者[ㅣ어늘]周[ㅣ]顧視[호니]車轍中[에]有鮒魚焉[이어늘]周[ㅣ]問之曰鮒魚[아]來[호라]子[ㄴ]何為者邪[오]對曰[호대]我[ㄴ]東海之波臣也[ㅣ로니]（波臣猶曰水官也此段必當時有此戲言）君[은]豈有斗升之水而活我哉[오]（因記此亦今人所謂遠水不救近火之意）周曰諾[하]我[ㅣ]且南遊吳越之王[하야]激西江之水而迎子[호리]可乎[아]鮒魚[ㅣ]忿然作色[호야]曰吾[ㅣ]失我[의]常與[호야]（常時相與）

者也

我無所處[로다] 吾[ㅣ] 得斗升之水[면] 然活耳

[어늘] 君乃言此[하니] 曾不如早索我於枯魚之肆

[ㅣ라 하니라] 言待得此水之來吾已爲鱐矣○鱐疎鳩切又息六切乾魚也又脯也小物全乾者

任公子[ㅣ] 爲大鉤巨緇[하고] 巨緇大黑索也 五十犗[로] 犗音界牛也 以爲餌[하고] 蹲乎會稽[하야] 投竿東海[하야] 旦

旦而釣[하대] 期年[토록] 不得魚[ㅣ러니] 已而[오] 大魚

[ㅣ] 食之[하야] 牽巨鉤[하고] 錎 與陷同 沒而下[하야] 鶩揚

而奮鬐[하니] 白波[ㅣ] 若山[이오] 海水[ㅣ] 震蕩[하야] 聲

侔鬼神[하야] 海水震蕩聲侔鬼神言此魚雜動海水其聲可畏也 憚徒案切

赫千里(憚赫驚恐也千里之人皆聞其聲而懼也)任公子得若魚(大魚名若海神也或云君魚猶云此魚)離而腊(昔音)之自制河以東蒼梧以北莫不厭(厭飫而食之也)若魚者已而後世輇才(揣量淺見之士也)諷說(道聽塗誦者)之徒皆驚而相告也(知常而不知異見其小而其不見大故驚以相告也)夫揭竿累(累小繩也)趨灌瀆(灌注也灌瀆言流水之小瀆也)守鯢鮒(小魚也)其於得大魚難矣飾小說以干縣令(縣令猶令揭示也縣與懸同縣揭之號令猶今賞格之類)其於大達亦遠矣(言見小之人飾其辭說干求于上求合其所示之令皆縱得之能幾)

詩穢反

儒以金椎控其頤徐別其頰無傷口中珠

接其鬢以下大儒教小儒之語接攝也擪以手按之也顪頤下也控其頤者控開其頤也別亦開也言發此詩教其徒徐取其珠而欲無所損也詩曰何以含珠為則我今取之亦合古詩之意矣

老萊之弟子出薪

出而採薪也

遇仲尼反以告曰有人於彼脩上而趨下

脩上上長也趨下其行趨蹡也

末僂

末微也言其背微有僂曲之狀

而後耳

後耳著面前視之不見其耳也

視若營四海

即矯目以憂當世之意之意

不知其誰氏之子老萊子曰是丘也召而來仲尼至曰丘去汝躬矜

儒字當在接鬢句上而寫筆誤之退而補此也儒字總括大小儒也其所行如盜而尚以詩禮自文盜賊氣俗士之短也古人以為以言儒如是善盜探珠者工也是未必然

躬矜謂自矜々之状也○容知謂體容自以為有知也

汝身矜持之行也 與汝容知 容飾也知思慮也 斯爲君子矣 仲尼揖而退 蹙然改容而問曰 業可得進乎 言道業可得而學否也 老萊子曰 夫不忍一世之傷 而驁萬世之患 抑固窶邪 一世之傷一時之人攘痛可傷也驁傲然而不恤之意言汝爲一痛 而愛過用其心能貽後世之患遺害爲驁而不顧也汝既如此道之窮宜也窶窮也固宜也 亡其略弗及邪 汝之道其窮無此是不知天下之事有非 略略所能及者故曰亡其智弗及邪亡與忘同 惠以歡爲驁 終身之醜 惠施惠於人也歡欲得人之歡心也以施惠而得人之歡心爲驁以此自驁於世不可此乃終身可醜之行也 中民之行 進焉耳 庸

中民之行勝於救楚拯溺而趨濡者然亦不足以互相援引以聲譽約結以隱道也以有意於希世不足謂知道也有所譽則必將有所毀而是非背也反者謂從如不是而動邪是也如是則必偽於人矣動謂有意而作爲也如是則未免於邪耳故不以無意而靜多矣胡為而心有所持載終身矜矜乎

之所爲則務進於此而已故曰中民之行進焉耳中民庸人也相引以名相結以隱以名而相須引以隱蔽之計而自相交結此形容中民之爲也與其譽堯而非桀不如兩忘而閉其所譽堯桀兩忘則不雖無毀亦無譽矣故曰閉其所譽反無非傷反背也反背自然之理則無非傷道之事也動無非邪也不好靜而好動則無非邪僻之行也聖人躊躇以興事以每成功聖人則不然躊躇者欲進不進之意以躊躇與事即不得已而而後應也惟其無心所以每每成功奈何哉其載焉終矜爾載自負也汝奈何終身以矜誇之意而自負故曰奈何哉其載焉終矜爾此一句下得奇

宋元君이 夜半而夢ᄒᆞ니 人이 被髮ᄒᆞ고 闚阿門

ᄒᆞ야 阿曲也 阿門曲側之門也 曰予ㅣ 自宰路之淵으로 宰路淵名

也 予ㅣ 爲淸江ᄒᆞ야 使河伯之所ᄒᆞ다가 淸江之神使我

使於河伯 漁者余且ㅣ 得予ᄒᆞ니이다 元君이 覺ᄒᆞ야 使

人占之ᄒᆞᆫ대 曰此ㅣ 神龜也ㅣ니이다 君曰漁者ㅣ

有余且乎아 左右曰有ᄒᆞ니이다 君曰令余且로

會朝ᄒᆞ라 明日에 余且ㅣ 朝ᄒᆞ어늘 君曰漁何得고

對曰且之網애 得白龜焉ᄒᆞ니 其圓이 五尺이러이다

君曰獻若之龜ᄒᆞ라 龜ㅣ 至어늘 君이 再欲殺

之ᄒᆞ며 再欲活之ᄒᆞ다가 再欲殺之 再欲活之 心再三遲疑而不決也

無遺策於卜皆中也

疑卜之曰殺龜以卜吉 卜以殺爲言遂殺之 乃刳龜七十二鑽而無遺筴 七十二鑽

言用之而占七十二次也 仲尼曰神龜能見夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而無遺筴不能避刳腸之患如是則知有所困神有所不及也 龜靈於人而不靈於已故曰知有所困神有所不及也此意蓋謂名之以知則有窮時此下數句都說言世情以賁之

雖有至知萬人謀之 人有至知者豈能以一身而勝萬人之謀

魚不畏網而畏鵜鶘 鵜鶘之取魚飲涸其水而後盡其魚此有心害魚者非網之咎也言人若有心而害我

一人智小能敵之此言我當齊心則人亦以有心應我我以此喻之○鵜鶘水鳥好羣飛沉水取魚腹下胡大如數升囊一名淘河一名胡烟澤

去小知而大知明ᄒᆞ고 惟能去其小知而付之自然則大知明矣 去善而自善矣ᄒᆞ며 去吾爲善自名之意則善自歸我故曰去善而自善矣

嬰兒ㅣ 生無石師ㅣ라도 而能言ᄒᆞᄂᆞ니 與能言者로 處也ㅣ니라 石與碩同石師碩大之師能敎人者嬰兒之能不待求師而自能者與能言者同處則自然語言也大知自善自然之理也不敎能言自然之曾也

惠子ㅣ 謂莊子曰 子言이 無用이로다 莊子曰 知無用이라야 而始可與言用矣리라 夫地ㅣ 非不廣且大也언마ᄂᆞᆫ 人之所用은 容足耳니 然則廁足而墊 念 都

之墊掘也致黃泉人尚有用乎

惠子曰無用莊子曰然則無用之爲用也亦明矣

容足之外皆爲深淵則不可行矣卽前謂足也戲惜其所不踐之意故曰無用之用徐無鬼篇

莊子曰人有能遊且得不遊乎人而不能遊且得遊乎

能遊者則遊之不能遊者終於不能此言世有達者有不達者也遊自樂之意也

噫其非至知厚德之任與夫流遁之志決絕之行

流遁逐物而亡返也決絕與世判然自異也任爲也至知厚德者自然之人則其所爲無流遁決絕之失矣

覆墜而不反火馳而不顧

覆墜言陷溺於世故

也火性逐於世如火之急也此皆爲世俗所累而不能反身自顧故曰不反不顧言不能回光返照也

雖相與爲君臣時也易世而無以相賤

雖一時之間有貴有賤名爲君臣而役身之後貴賤何有

言王侯與螻蟻同盡隨丘墟也

故曰至人不留行焉

惟至人之所行則於世無留戀之意故曰至人不留行焉

夫尊古而卑今學者之流也

古今人情大抵相類安有淳澆之別

學者尊古而卑今不知世變者也

且以狶韋氏之流觀今之世夫孰能不波

狶韋氏三皇五帝之先也若以天地之初上古之世而觀於今日則皆爲波蕩流逐而失其性者矣故曰夫孰能不波學者之古今只自三皇五帝爲始此蓋譏其古帝王之意

唯至人乃能

遊於世而不僻ᄒᆞ며

僻偏也遊於世而無所偏倚不以古今爲是非也

順人而不失己ᄒᆞ며

雖和光同塵不與世推移而我之所存者自在故曰順人而不失己

彼敎ᄅᆞᆯ不學ᄒᆞ고承意不彼ᄒᆞ니라

彼之所敎自以爲是我固不學之矣亦承順其意而無彼我之分此卽齊物因是之意故曰承意不彼

目徹이爲明이오耳徹이爲聰이오鼻徹이爲顫이오

奇延反又尸連切審於氣臭也

口徹이爲甘이오心徹이爲知오知徹이爲德이니

徹通也得自然之理而大通徹則耳目之所視聽爲眞聰眞明鼻口之所嗅味爲眞顫眞甘心之所知者爲眞知德爲至德矣○嗅亦作羶以鼻取氣詩投切

凡道ㅣ不欲壅이니壅則哽이오

庚挭反

跈字疑有顛蹙之壅滯之義然不可詳也

凡有知覺出矣不恃呼吸之息而生也其不殷殷阜其生者非天之罪也乃人自塞其竇竅也○竇竅謂呼吸之空出入也○穿之謂穿竇竅而導其息也○無降謂無有降殺之時也言日夜不休也
胞謂心之包絡也包絡之裏心不如閑索其方有閒曠之地則必心從喪其說乃天遊

哽而不止則跈 女展反塞塞窒礙也一 哽咽而不通也跈著足所踐之迹也我之見道者窒礙哽塞而不能自覺則累於形迹矣不止遂而不知止也

跈則衆害生 既累於形迹則衆害生矣

物之有知者恃息 息生也生之謂性人皆有之有此受生之性而後有所知覺所謂知覺也若恃此息也

其不殷 非天之罪 人莫不然而或至於不當其理者豈天務之不殷否當也

天之穿之 日夜無降

人則顧塞其竇 天理之在人心日夜發見其孔竅發見處而時有止息故曰天之穿之日夜無降穿心竅也無降無止而實亦心竅也人以物慾而自蔽焉是塞其竇也顧乃也

胞有重閬 音浪 心有天遊 胞腹膜也人身皮肉之內有一

斷而行之也

達生篇云柴立其中央 天地篇云以柴其內

日時降雨之適亦時期也

心而後有謀之所由出

柴生乎守

守執不化而後梗不樂之意所出

生官事果乎眾宜

果實也塞也遵述遊聽猶果然之果也宋

衆事之皆宜一而後分職以任事者有固必不遍之弊皆言窮見了官事官事不可了也

春雨日時草木怒生銚七遙反鎒乃豆反於是乎始脩草木之到植者過半而不知其然

銚鎒田器也春雨時至草木舊然而生故日齊

生當此之時人知脩田器以爲耕種之事則必鋤拔其草木其草木之得兩而方生植者

皆頓倒過半矣到與倒同字美日霜倒半歲進者此倒字雖鎒之人豈我賊草木之生哉

爲耕種之計不得不然亦不自知其於生意有害也此意蓋言生者方生拔者自拔草木

雖去而耕種之物又生便是其成也毀也其致亦成也由此而觀則成毀得喪死生禍福

補病休老止遽三者皆
勞者之所務也若乃
佚者安事於此乎

皆當聽其自然何必容心乎自德溢乎名而下皆容心之失也能無容心則有天遊矣

靜然可以補病 靜然者安然也補病者去故即新捨末而歸本也此心能安然則向之失者可以補而全之矣

眥媙可以休老 眥音貲媙音滅眥媙者屏除物欲而全其天理則可以優游而至者

寧可以止遽 遽急也能寧其心則可以止遽矣此三句皆言既失而復猶揭乎日先病而後瘳也故曰雖然若是勞者

雖然若是勞者之務也 之務也若是句絕言其已見物累之苦而後能自悔

非佚者之所未嘗過而問焉 若夫安佚自得之人胷中本來泰然自得則不問及此矣佚自得者也非佚者之所猶曰非佚者之事也所猶所其無逸之所也

聖人之所以駴 戶楷反 天下神人未嘗過

筌魚笱也蹄兔罝也

堯ㅣ 與許由天下ᄒᆞ신대 許由ㅣ 逃之ᄒᆞ고 湯이 與務光ᄒᆞᆫ대 務光은 怒之ᄒᆞ니 紀他ㅣ 聞之ᄒᆞ고 帥弟子而踆於窾音款又音科水ᄒᆞ니 許由務光以隱得名 紀他慕之亦相率而隱於窾水 踆與蹲同此一字部蹲之意也 諸侯弔之ᄒᆞ더니 三年에 申徒狄이 因以踣芳附反蒲北反又河ᄒᆞ니 紀他之意亦欲諸侯以國讓之而諸侯但以其苦弔之而已已自可笑三年之後申徒狄又慕隱名以至自投於河此蓋極言好名之累也

筌者ᄂᆞᆫ 所以在魚ᄂᆞ니 得魚而忘筌ᄒᆞ고 蹄者ᄂᆞᆫ 所以在兔ᄂᆞ니 得兔而忘蹄ᄒᆞ고 言者ᄂᆞᆫ 所以在意ㅣ니 得意而忘言ᄒᆞᄂᆞ니 吾ᄂᆞᆫ 安得夫忘言之

人하야而與之言哉오 上面旣說盡了却以筌蹄之語結末亦與前篇言而足言而不足體格一同筌蹄取魚取兔之具也旣得則無用矣言寓意也得其意則忘言矣不能忘言則泥者而失其意矣惟忘言者而後可與言此篇文亦精細在兔意在於得兔也

句解南華眞經卷之八